

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

日講易經解義

御製序

卷一 目錄

臣 永瑢 恭校

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官博士臣劉光第

校對官中書臣張 塤

謄錄監生臣符國琛

御製日講易經解義序

朕惟帝王道法載在六經而極天人窮性命開物前民通變盡利則其理莫詳於易易之為書合四聖人立象設卦繫辭焉而廣大悉備自昔包犧神農黃帝堯舜王天下之道咸取諸此葢詩書之文禮樂之具春秋之行事罔不於易會通焉漢班固有言六藝具五常之道而易為之原詎不信歟朕夙興夜寐惟日孜孜勤求治理

思古帝王立政之要必本經學嘗博綜簡編玩索精藴至於大易尤極研求特命儒臣參攷諸儒註疏傳義撰為解義一十八卷日以進講反復卦文之辭深探作易之旨大抵造化功用不外陰陽而配諸人事則有貞邪淑慝之别運數所由盛衰風俗所由治亂君子小人所由進退消長鮮不於奇偶二畫屈伸變易之間見之若乃體諸躬行措諸事業有觀民設教之方有通德類情之用恐懼修省以治身思患豫防以維世引而伸之觸

類而長之而治理備矣於是刋刻成書頒示天下朕惟
體乾四德以容保兆民且期庶司百執事矢于野渙羣
之公成拔茅允升之美則泰交媲於明良而太和溢於
宇宙庶稱朕以經學為治法之意也夫
康熙二十二年十二月十八日

日講易經解義進

呈疏

經筵日講官起居注翰林院掌院學士兼禮部侍郎加一級支二品俸教習庶吉士臣牛鈕

經筵日講官起居注翰林院掌院學士兼禮部侍郎教習庶吉士臣孫在豐等謹

題為進

呈刊完日講易經解義仰祈

睿鑒事臣等於康熙十九年三月十九日奉

旨易經講章應行刊刻欽此臣等叨侍經幃欣承

聖藻伏覩

皇上

體天德以行健

觀人文而化成四子六經討論原委百家諸史綜貫古今

頒行歷有成書

研究精於大易蓋明天道察民故已傳四聖之心而觀

會通行典禮乃冠五經之首發揮自羲文周孔累

稽於濂洛關閩旨則遠而辭則文古皇先哲之精

微悉歸典要陽必扶而陰必抑君子小人之情狀

備極形容此葢

聖衷自具乾坤其於弇鄙何知損益

九重宵旰時親東魯韋編一介銜茅日給西清筆札每聆

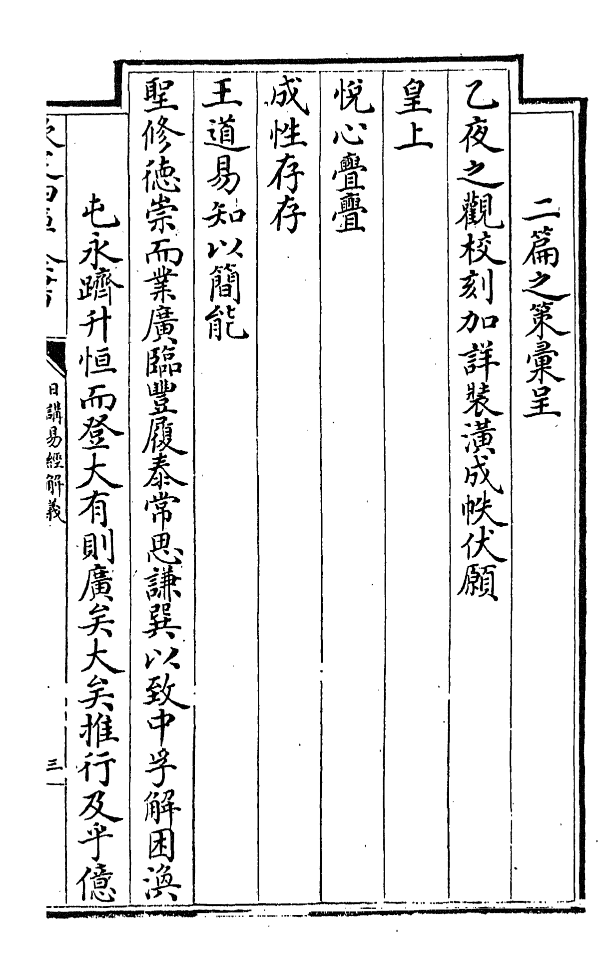
天語皆圖書未發之英華兼

授人時本河洛以來之理數舉而措之為事業默而成之

於象言

焕發絲綸

光生梨棗惟
自强不息雖隆寒盛暑常披玉軸芸編乃
教思無窮俾荒澨遐陬盡作文河學海行且家傳而戶誦
有如懸象以著明 臣等未測幾深難酬
高厚用集微塵於
山嶽敢同爝火於
日星抱著以求在儒者學程朱之學垂裳而治惟吾
君心堯舜之心勉效修辭以立誠猶慚覆餗而滋咎總訂

二篇之策彙呈

乙夜之觀校刻加詳裝潢成帙伏願

皇上

悅心亹亹

成性存存

王道易知以簡能

聖修德崇而業廣臨豐履泰常思謙巽以致中孚解困渙

屯永躋升恒而登大有則廣矣大矣推行及乎億

萬年而鼓之舞之利用暨乎千百國臣等不勝區

區之願謹具

題恭

進以

聞

經筵日講官起居注翰林院掌院學士兼禮部侍郎加一級文二品俸教習庶吉士臣牛鈕

經筵日講官起居注翰林院掌院學士兼禮部侍郎教習庶吉士臣孫在豐

經筵日講官起居注侍讀學士臣常書

日講官起居注侍讀學士加一級又加一級支四品俸臣朱馬泰

日講官起居注侍讀學士臣王封濚

日講官起居注侍講學士加二級臣阿山

日講官起居注侍講學士加一級臣邵吳遠

日講官起居注侍講學士臣徐乾學

日講官起居注侍講學士臣高士奇

康熙二十三年四月二十日

題本月二十二日奉

旨易經闡發天人理數道統攸關朕朝夕披玩期造精微
講幄諸臣殫心剖晰深有裨於典學這所奏知道了着
即頒行該衙門知道

總裁官

經筵日講官起居注翰林院掌院學士兼禮部侍郎加一級支二品俸教習庶吉士臣牛鈕

經筵日講官起居注翰林院掌院學士兼禮部侍郎教習庶吉士臣孫在豐

日講官起居注翰林院學士兼禮部侍郎臣張英

分撰官

通議大夫經筵日講官起居注詹事府詹事加一級臣傅臘塔

日講官起居注詹事府詹事兼翰林院侍讀學士加禮部侍郎降一級留任臣沈荃

資政大夫日講官起居注詹事府少詹事兼翰林院侍講學士仍加詹事府詹事臣蔣弘道

通議大夫詹事府少詹事兼翰林院侍講學士仍加詹事府詹事臣嚴我斯

經筵日講官起居注翰林院侍讀學士奉政大夫臣常　書

日講官起居注翰林院侍讀學士加一級又加一級支四品俸奉政大夫臣朱馬泰

日講官起居注翰林院侍讀學士臣王封濚

日講官起居注翰林院侍講學士加二級中憲大夫臣阿　山

日講官起居注翰林院侍講學士加一級朝議大夫臣邵吳遠

日講官起居注翰林院侍講學士臣徐乾學

日講官起居注翰林院侍講學士臣高士奇

日講官起居注翰林院侍講加侍讀學士加一級臣董　訥
日講官起居注翰林院侍講臣翁叔元
日講官起居注左春坊左中允兼翰林院編修臣秦松齡
日講官起居注右春坊右贊善兼翰林院檢討臣王頊齡
日講官起居注翰林院修撰儒林郎臣歸允肅
日講官起居注翰林院編修文林郎臣曹　禾
日講官起居注翰林院檢討徵仕郎臣嚴繩孫

校閲官

日講官起居注翰林院侍讀學士加一級又加一級支四品俸中憲大夫臣多　奇
翰林院侍講學士臣鄔　黙
翰林院侍讀加三級中憲大夫臣明　圖
翰林院侍讀承德郎臣思格則
翰林院侍講承德郎臣戴　通
翰林院侍講承德郎臣傅繼祖
奉直大夫左春坊左諭德兼翰林院修撰加一級臣陳　論
左春坊左中允兼翰林院編修臣朱　阜

右春坊右中允兼翰林院編修臣李振裕
左春坊左贊善兼翰林院檢討臣沈上墉
翰林院編修文林郎臣李濤
翰林院編修文林郎臣費之逵
翰林院編修文林郎臣馮雲驌
翰林院檢討加一級徵仕郎臣徐潮
翰林院檢討徵仕郎臣閻世繩
翰林院侍詔登仕郎臣星格禮

收掌官

翰林院典簿加一級文林郎臣明輔

翰林院孔目加一級文林郎臣圖克善

翰林院孔目臣朱叔琪

翰林院八品筆帖式修職郎臣折庫納

翰林院八品筆帖式修職郎臣哈什

翰林院八品筆帖式修職郎臣李弘文

翰林院筆帖式臣雅圖

翰林院筆帖式臣鄂琦

翻譯官

翰林院待詔加一級又加俸一級修職郎臣敦代

翰林院八品筆帖式加一級又加俸一級文林郎臣郭璟

翰林院八品筆帖式加一級又加俸一級文林郎臣常綬

翰林院八品筆帖式加一級又加俸一級文林郎臣石殿柱

翰林院八品筆帖式加一級文林郎臣殷特布

翰林院八品筆帖式加俸一級臣阿哈達

翰林院八品筆帖式修職郎臣查哈喇
翰林院八品筆帖式修職郎臣黑色
翰林院八品筆帖式修職郎臣夏之濬
翰林院八品筆帖式修職郎臣曾天錫
翰林院八品筆帖式修職郎臣王國華
翰林院八品筆帖式修職郎臣阿都
翰林院八品筆帖式臣汪國弼
翰林院八品筆帖式臣薩飛

翰林院八品筆帖式臣艾哈濟

翰林院八品筆帖式臣額爾泰

翰林院筆帖式臣邁蜜大

滿文謄録官

翰林院八品筆帖式加一級文林郎臣圖禮

翰林院八品筆帖式修職郎臣倪隴阿

翰林院八品筆帖式修職郎臣宋颺

翰林院八品筆帖式修職郎臣塞克參

翰林院八品筆帖式修職郎臣覺霍拓

翰林院八品筆帖式修職郎臣石禮

翰林院八品筆帖式修職郎臣吳進泰

翰林院八品筆帖式修職郎臣達祖

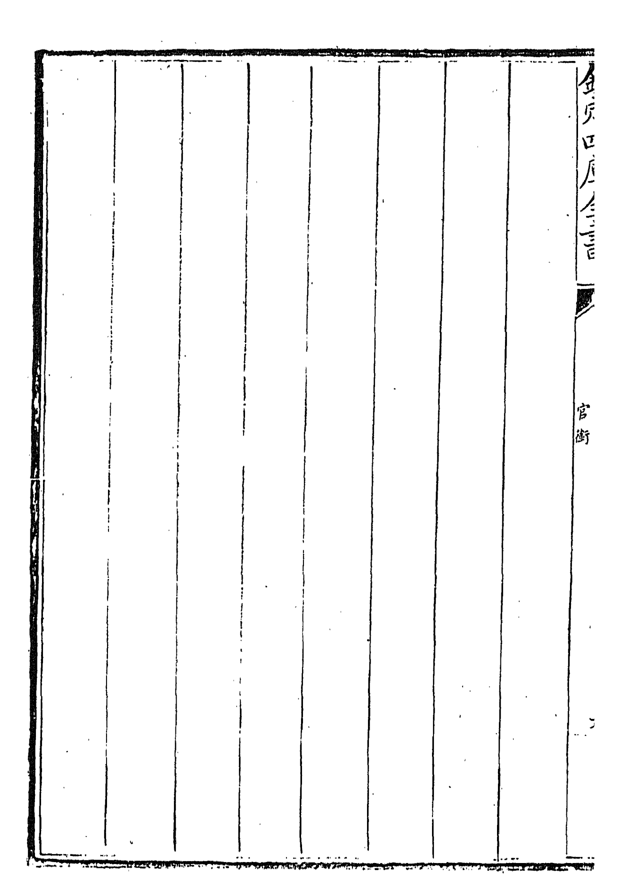
翰林院八品筆帖式臣阿哈達

翰林院八品筆帖式臣黑色

翰林院筆帖式臣塔蘭泰

翰林院筆帖式臣薩克薩里

翰林院筆帖式臣花色

筮儀

擇地潔處爲蓍室南戶置牀於室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁

蓍五十莖韜以纁帛貯以皁囊納之櫝中置於牀北

櫝以竹筒或堅木或布漆爲之圓徑三寸如蓍之長

半爲底半爲蓋下別爲臺函之使不偃仆

設木格於櫝南居牀二分之北

格以横木板爲之高一尺長竟牀當中爲兩大刻相

距一尺大刻之西為三小刻相距各五寸許下施横
足側立案上
置香爐一於格南香合一於爐南日炷香致敬將筮則
灑掃拂拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一於爐東
東上筮者齊潔衣冠北面盥手焚香致敬齊側皆反
筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北
面立筮者進立於牀前少西南向受命主人直述所
占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向

立

兩手奉櫝蓋置於格南爐北出蓍於櫝去囊解韜置於

櫝東合五十策兩手執之熏於爐上

此後所用蓍策之數其說並見啓蒙

命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以

某事云云未知可否爰質所疑於神於靈吉凶得失悔

吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反於

櫝中而以左右手中分四十九策置格之左右兩大刻

此第一營所謂分而為二以象兩者也

次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之一策掛於左手之小指間

此第二營所謂掛一以象三者也

次以右手四揲左手之策（揲食列反）

此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也

次歸其所餘之策或一或二或三或四而扐之左手無名指間

此第四營之半所謂歸奇於扐以象閏者也

次以右手反過揲之策於左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之

此第三營之半

次歸其所餘之策如前而扐之左手中指之間

此第四營之半所謂再扐以象再閏者也一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四

而為奇九以兩其四而為耦奇者三而耦者一也

次以右手反過揲之策於右大刻而合左手一掛二扐之策置於格上第一小刻

以東為上後放此

是為一變再以兩手取左右大刻之蓍合之

或四十四策或四十策

復四營如第一變之儀而置其掛扐之策於格上第二小刻是為二變復扶又反營于平反下同

二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而為奇八以兩其四而為耦奇耦各得四之二焉

又再取左右大刻之蓍合之

或四十策或三十六策或三十二策

復四營如第二變之儀而置其掛扐之策於格上第三小刻是為三變

三變餘策與二變同

三變既畢乃視其三變所得掛扐過揲之策而畫其爻於版

掛扐之數五四為奇九八為耦掛扐三奇合十三策則過揲三十六策而為老陽其畫為□所謂重也掛扐兩奇一耦合十七策則過揲三十二策而為少陰其畫為--所謂拆也掛扐兩耦一奇合二十一策則過揲二十八策而為少陽其畫為—所謂單也掛扐

三耦合二十五策則過揲二十四策而為老陰其畫為✕所謂交也

如是每三變而成爻

第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同但第三變以下不命而但用四十九蓍耳第二第五第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三第六第九第十二第十五第十八凡六變亦同

凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶

卦變別有圖說見啓蒙

禮畢韜蓍襲之以囊入櫝加蓋斂筆硯墨版再焚香致敬而退

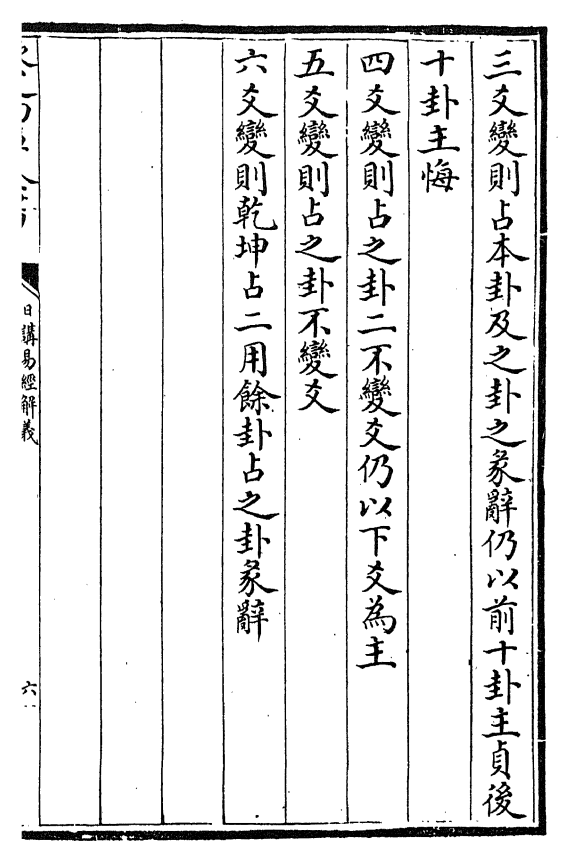
如使人筮則主人焚香揖筮者而退

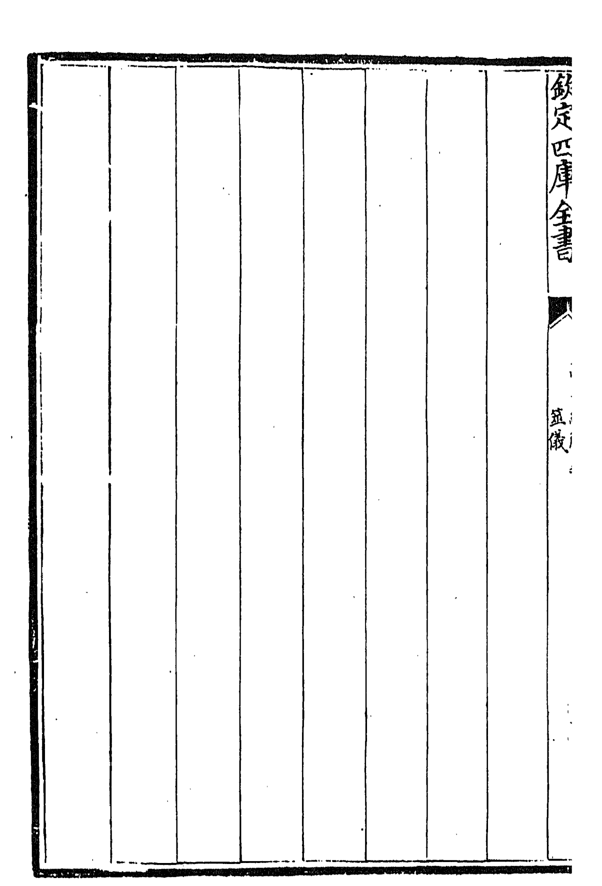
筮儀畢

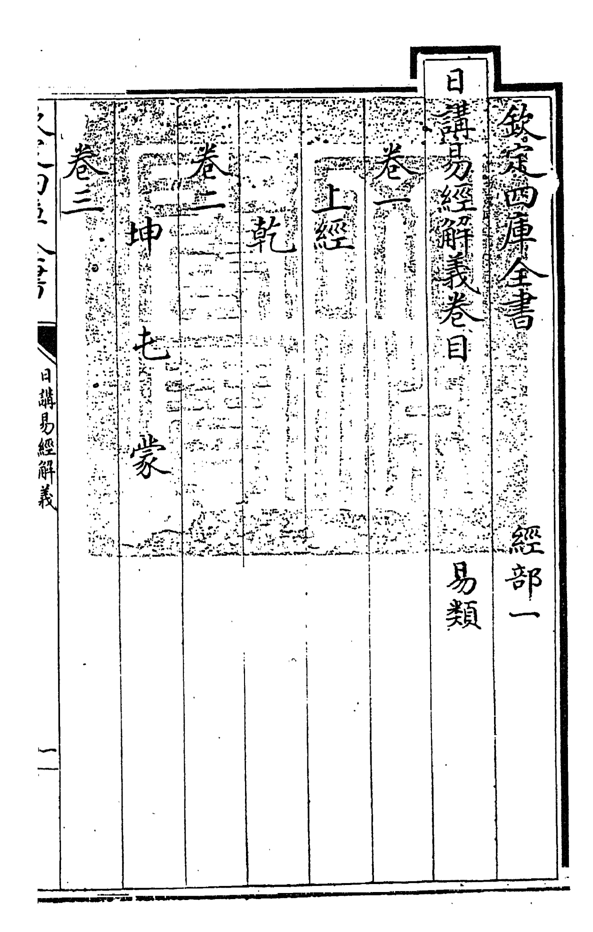
六爻不變則占本卦之彖辭

一爻變則占本卦之變爻

二爻變則占本卦之二變爻仍以上爻為主

三爻變則占本卦及之卦之彖辭仍以前十卦主貞後十卦主悔
四爻變則占之卦二不變爻仍以下爻為主
五爻變則占之卦不變爻
六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭

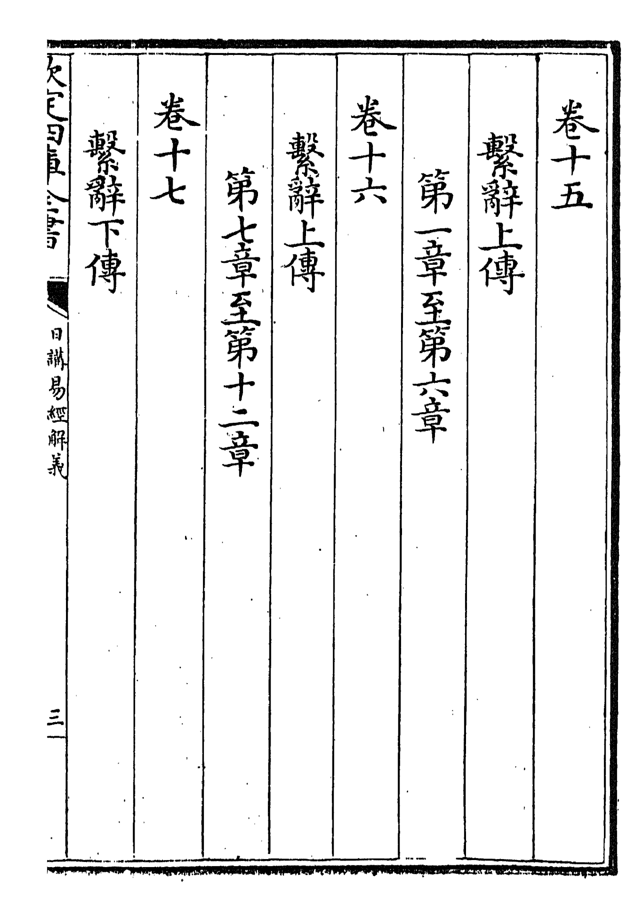

經部一

日講易經解義卷目

易類

卷十八

說卦傳

序卦傳

雜卦傳

臣等謹案

日講易經解義十八卷

聖祖仁皇帝欽定康熙二十二年

製序頒行易自漢以後象數義理之說分而讖緯空

虛之弊起朱子集諸家之成作為本義簡而
能該我
聖祖仁皇帝服膺朱子之書而
悅心研慮訂為斯編仍
詔講幄諸臣日以進講蓋
心契三聖之微言以闡造化之功用
序所云以經學為治法者崇德廣業咸基於此矣乾
隆四十年九月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

朱子圖說

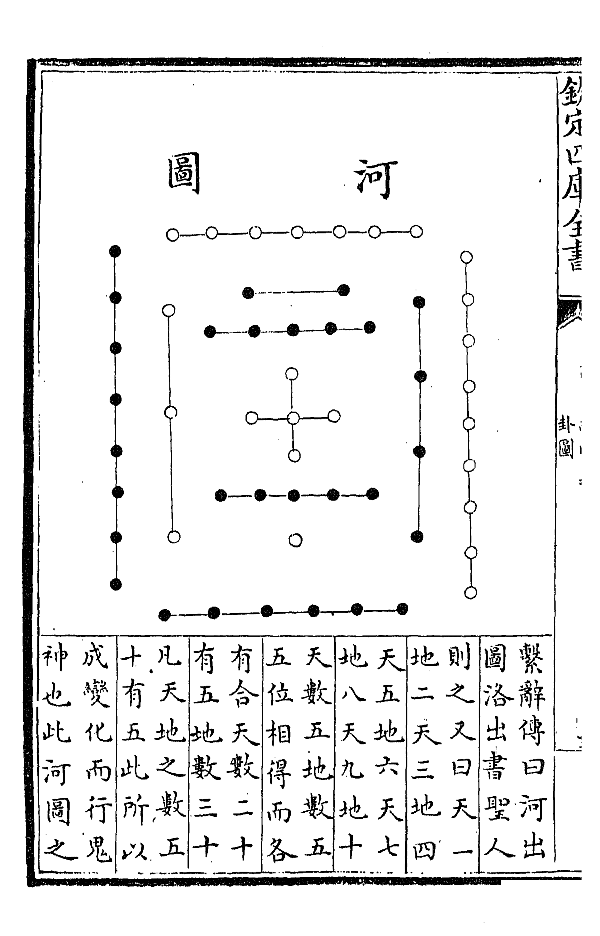
河圖　洛書

伏羲八卦次序　伏羲八卦方位

伏羲六十四卦次序　伏羲六十四卦方位

文王八卦次序　文王八卦方位

卦變圖

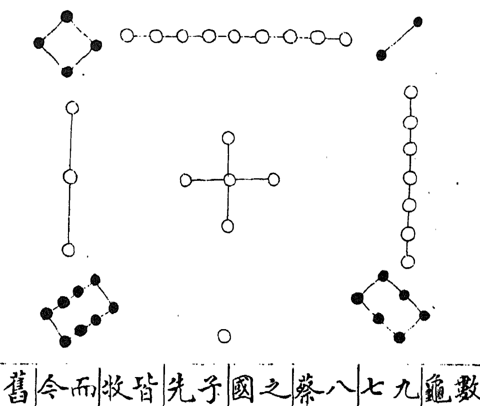

河圖

繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此河圖之

洛書

數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一左三右七二四為肩六八為足

蔡元定曰圖書之象自漢孔安國劉歆魏關朗子明有宋康節先生邵雍堯夫皆謂如此至劉牧始兩易其名而諸家因之故今復之悉從其舊

伏羲八卦次序

	一	二	三	四	五	六	七	八
八卦	乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
四象	太陽		少陰		少陽		太陰	
兩儀	陽				陰			
太極								

繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分為二二分為四四分為八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序放此

伏羲八卦方位

乾一
兌二
離三
震四
巽五
坎六
艮七
坤八

說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆後六十四卦方位放此

八卦 四象 兩儀 太極

六十四卦 三十二卦 十六卦

伏羲六十

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

乾 兌 離 震

太陽 少陰

陽

前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而為八也若逐爻漸生則邵子所謂八分為十六十六分為三十二三十

四卦次序

姤 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

巽 坎 艮 坤

陽 太陰

陰

二分為六十四者尤見法象自然之妙也

伏羲六十

姤 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

否 遯 訟 姤 无妄 同人 履 乾

萃 咸 困 大過 隨 革 兌 夬

晉 旅 未濟 鼎 噬嗑 離 睽 大有

豫 小過 解 恒 震 豐 歸妹 大壯

右伏羲四圖其説皆出於邵氏蓋邵氏得之李之才挺之挺之得之穆修伯長伯長得之華山希夷先生陳摶圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於

四卦方位

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

觀 漸 渙 蹇 益 家人 中孚 小畜
比 蹇 坎 井 屯 既濟 節 需
剝 艮 蒙 蠱 頤 賁 損 大畜
坤 謙 師 升 復 明夷 臨 泰

午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地者也

文王八卦次序

艮坎震

乾父

坤母

兌離巽

震長男 得乾初爻

坎中男 得乾中爻

艮少男 得乾上爻

巽長女 得坤初爻

離中女 得坤中爻

兌少女 得坤上爻

文王八卦方位

南
離
坤
兌
西
乾
坎
北
艮
震
東
巽

右見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也

卦變圖

彖傳或以卦變為說今作此圖以明之蓋易中之一義非畫卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來

五陰五陽卦同圖異

䷖剝 ䷇比 ䷏豫 ䷎謙 ䷆師 ䷗復

䷪夬 ䷍大有 ䷈小畜 ䷉履 ䷌同人 ䷫姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來

四陰四陽卦同圖異

䷚頤 ䷂屯 ䷲震 ䷣明夷 ䷒臨

䷃蒙 ䷜坎 ䷧解 ䷭升

䷳艮 ䷦蹇 ䷽小過

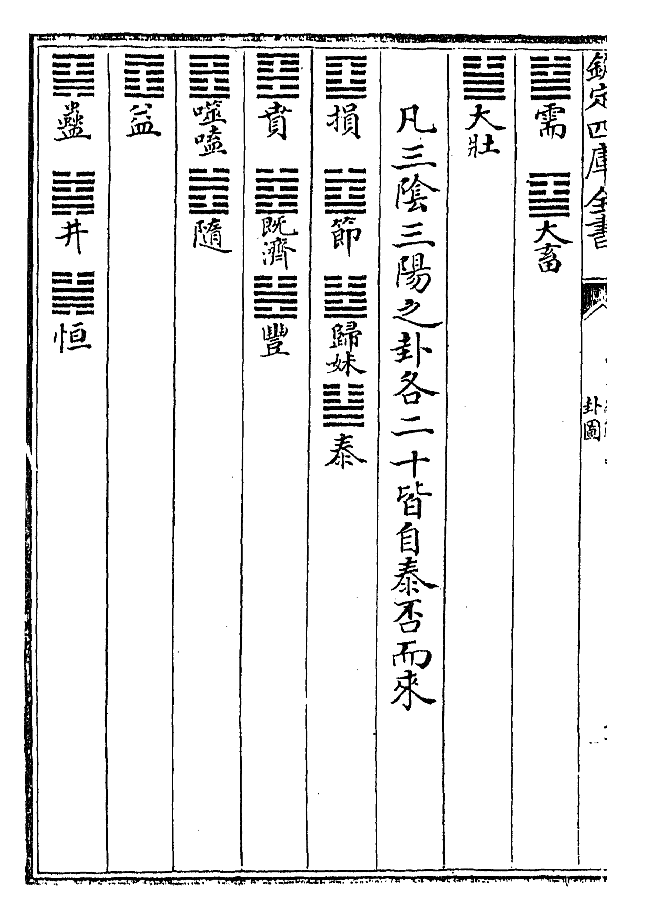
䷢晉 ䷬萃

䷓觀

䷛大過 ䷱鼎 ䷸巽 ䷅訟 ䷠遯

䷰革 ䷝離 ䷤家人 ䷘无妄

䷹兌 ䷥睽 ䷼中孚

需
大畜
大壯
凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來
損
節
歸妹
泰
賁
既濟
豐
噬嗑
隨
益
蠱
井
恒

䷿未濟 ䷮困

䷺渙

䷷旅 ䷞咸

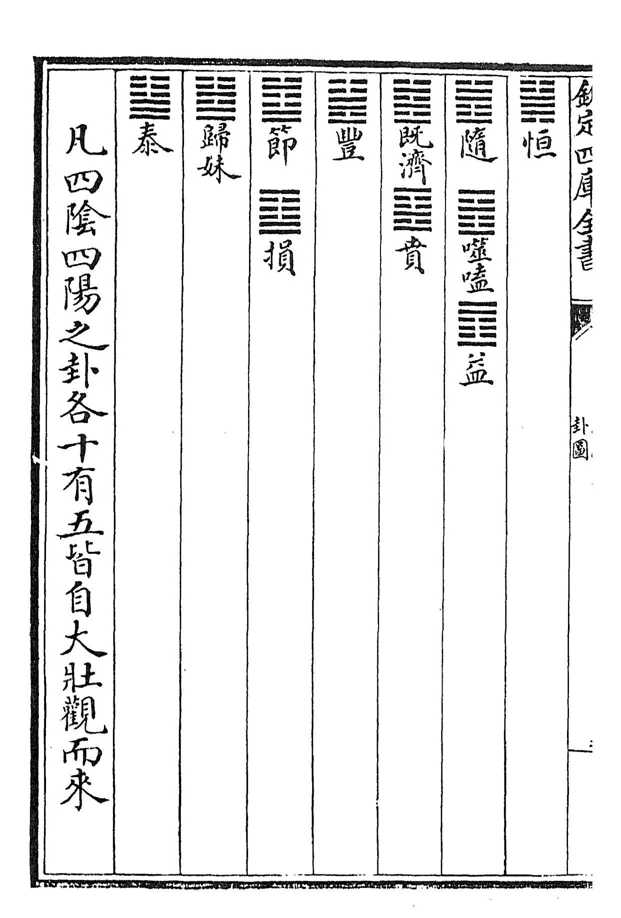
䷴漸

䷋否

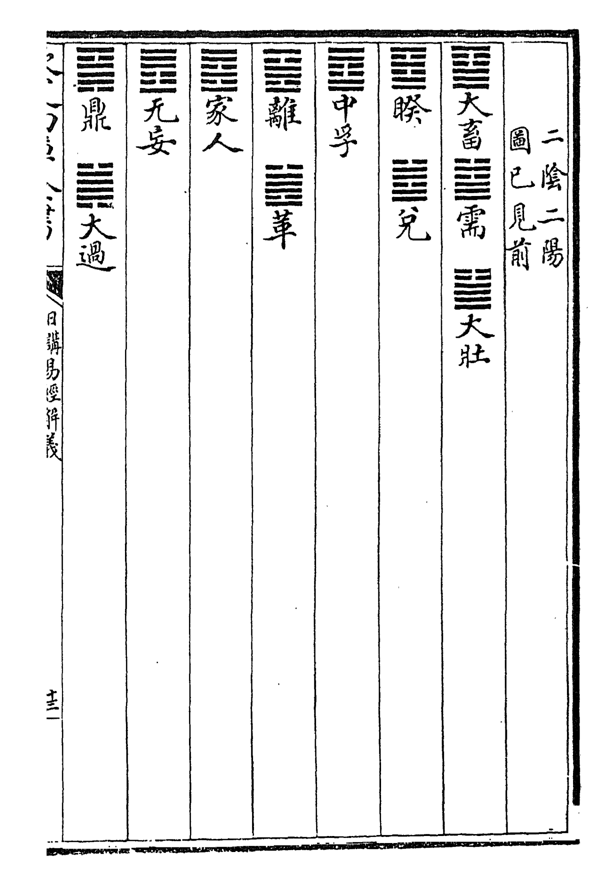
䷞咸 ䷷旅 ䷴漸 ䷋否

䷮困 ䷿未濟 ䷺渙

䷯井 ䷑蠱

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來

二陰二陽

圖已見前

大畜　需　大壯

睽　兌

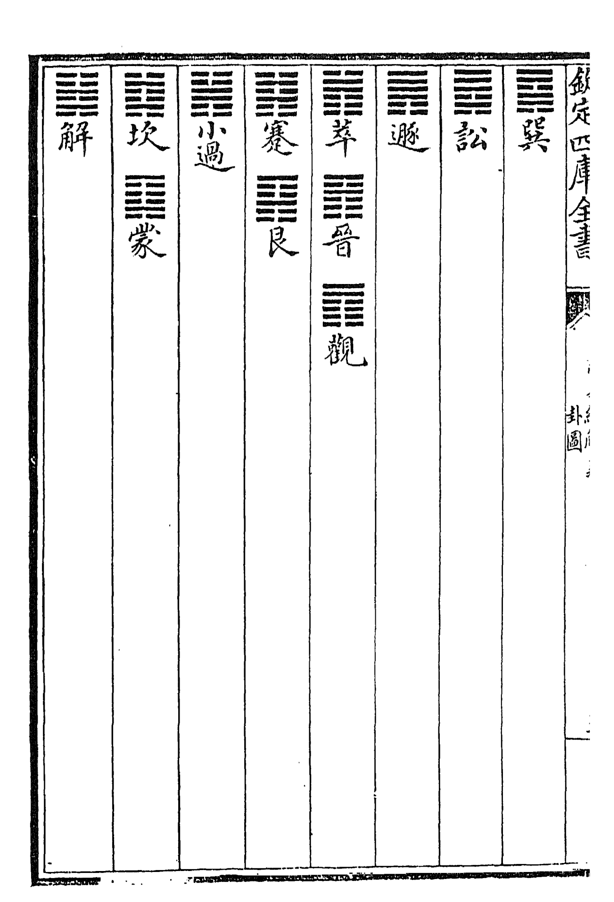
中孚

離　革

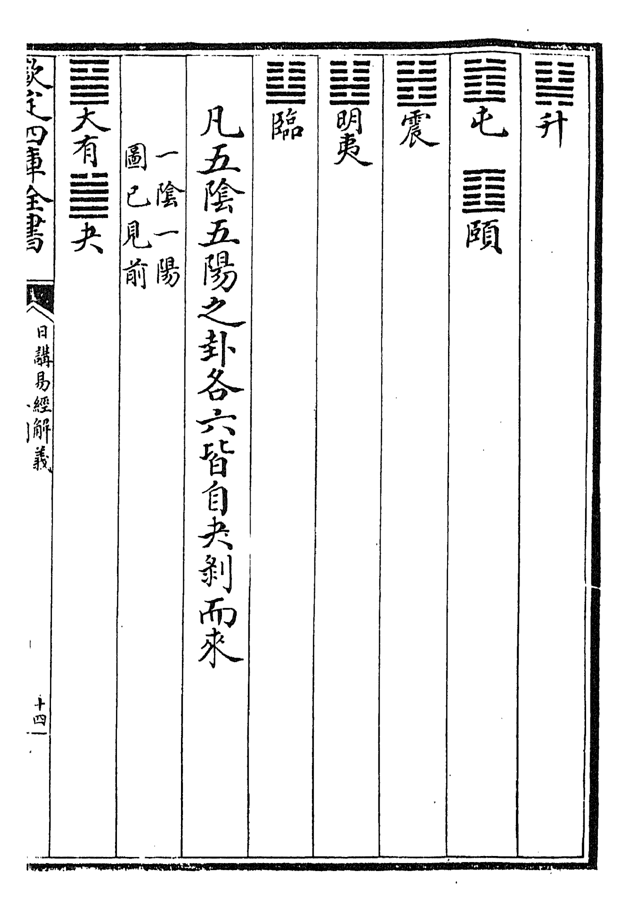
家人

无妄

鼎　大過

巽 訟 遯 萃 晉 觀 蹇 艮 小過 坎 蒙 解

升

屯　頤

震

明夷

臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來

一陰一陽圖已見前

大有　夬

小畜

履

同人

姤

比

剝

豫

謙

師

䷗復

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖畫最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說為文王之說也

乾為天　天風姤　天山遯

天地否　風地觀　山地剝

火地晉　火天大有

坎為水　水澤節　水雷屯

水火既濟　澤火革　雷火豐

地火明夷　地水師

艮為山　山火賁　山天大畜

山澤損　火澤睽　天澤履

風澤中孚　風山漸

震為雷　雷地豫　雷水解

雷風恒　地風升　水風井
澤風大過　澤雷隨
巽為風　風天小畜　風火家人
風雷益　天雷无妄　火雷噬嗑
山雷頤　山風蠱
離為火　火山旅　火風鼎
火水未濟　山水蒙　風水渙
天水訟　天火同人

坤為地　地雷復　地澤臨

地天泰　雷天大壯　澤天夬

水天需　水地比

兌為澤　澤水困　澤地萃

澤山咸　水山蹇　地山謙

雷山小過　雷澤歸妹

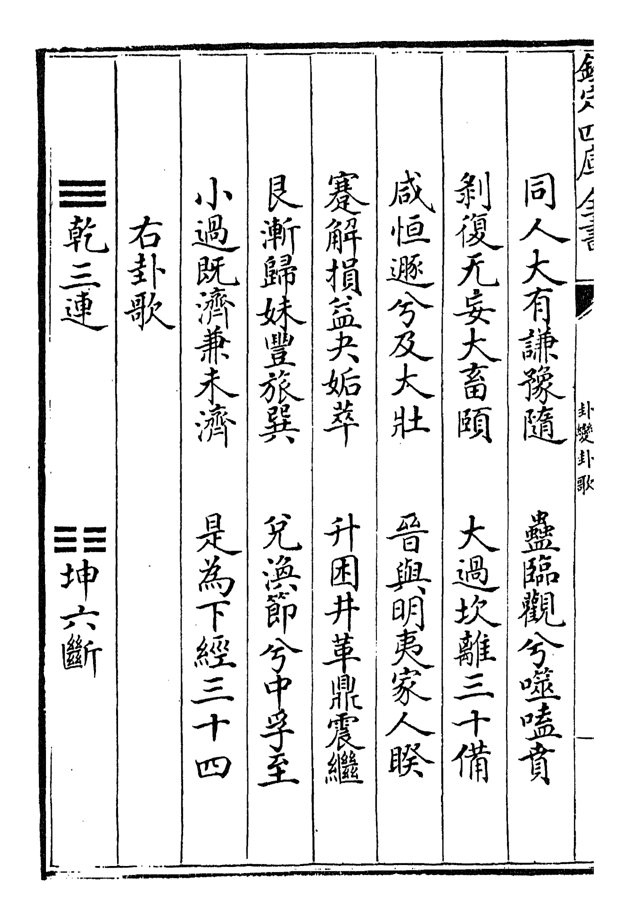
右卦象

訟自遯變泰歸妹　否從漸來隨三位

首困噬嗑未濟兼　蠱三變賁井既濟
噬嗑六五本益生　賁原於損既濟會
无妄訟來大畜需　咸旅恒豐皆疑似
震從觀更睽有三　離與中孚家人係
蹇利西南小過來　解升二卦相為贅
鼎由巽變漸渙旅　渙自漸來終於是

右卦變

乾坤屯蒙需訟師　比小畜兮履泰否

同人大有謙豫隨　蠱臨觀兮噬嗑賁
剝復无妄大畜頤　大過坎離三十備
咸恒遯兮及大壯　晉與明夷家人睽
蹇解損益夬姤萃　升困井革鼎震繼
艮漸歸妹豐旅巽　兌渙節兮中孚至
小過既濟兼未濟　是為下經三十四

右卦歌

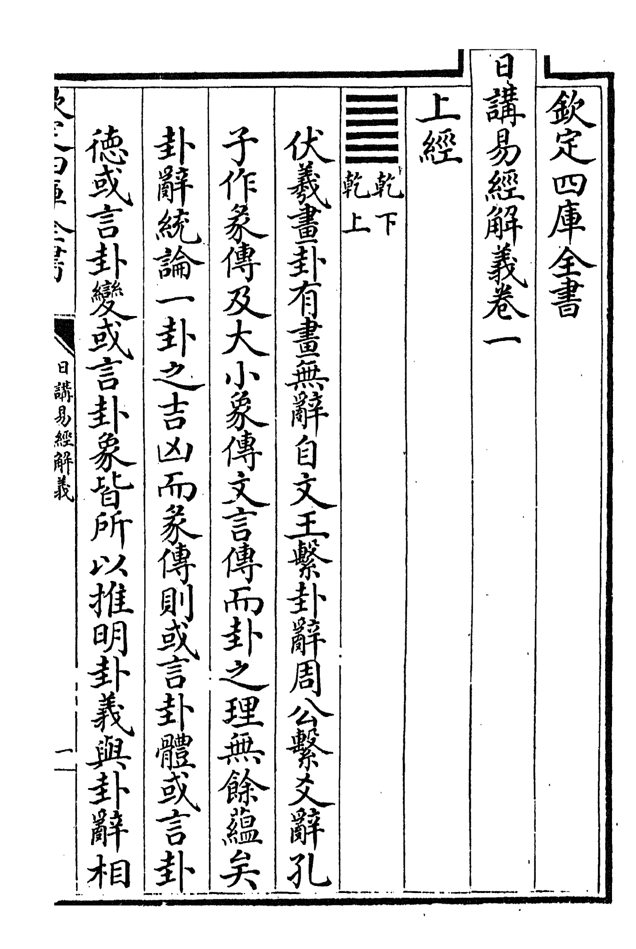
☰乾三連　☷坤六斷

☳震仰盂　☶艮覆盌

☲離中虛　☵坎中滿

☱兌上缺　☴巽下斷

右八卦取象

欽定四庫全書

日講易經解義卷一

上經

☰ 乾下乾上

伏羲畫卦有畫無辭自文王繫卦辭周公繫爻辭孔子作彖傳及大小象傳文言傳而卦之理無餘蘊矣卦辭統論一卦之吉凶而彖傳則或言卦體或言卦德或言卦變或言卦象皆所以推明卦義與卦辭相

發明者也至於爻辭或六爻合撰或各爻殊趣或卦言剛健而爻以為强暴或卦言陰柔而爻以為貞順或陰陽相應而位不免於咎或剛柔當位而時適過乎中蓋有爻辭與卦辭絶不相類而六爻象傳與彖傳亦各不相謀者彖言一卦之統體爻言各爻之時位其不可為典要固如此矣若夫爻位得中惟二與五而二臣象也五君象也上下之位殊尊卑之勢異相濟則有功无應則取戾六十四卦同一旨也惟大

象闡因象命名之理於六爻之外別立一義責在用易之君子學者觀六畫之象玩卦爻之辭而參合於彖象傳之旨於以用易殆庶幾焉

乾取純陽至健之義故其象為天擬諸物類則為龍其功用則曰時成六爻潛見惕躍飛亢皆時也皆聖人之事也三居人位故不稱龍而德則龍德也上處陽極不能無悔而處得其正則變悔為吉也文言反覆申明不越此理大抵合乎時則不過於剛而為羣

龍无首不合乎時則當初陽在下急於出潛即宜有悔不待上九之亢矣故曰惟聖人知進退存亡而不失其正卦辭言元亨利貞而爻辭不之及六爻皆龍則四德無不畢具也他卦主陰陽相應而乾坤不相應純陽純陰以同德應則不以陰陽應也乾坤二卦之陰陽未有專於一偏而不相為濟者故六爻之後復以用九用六明之此則諸卦所不得而同者矣

乾元亨利貞

此卦六畫皆奇上下皆乾陽之純而健之至故名為
乾而卦辭則即天道以明聖人之德也乾健也元大
也始也亨通也利宜也貞正而固也卦辭即彖辭文
王繫乾彖辭曰伏羲畫卦為乾純陽至健有天之象
蓋以形體言則謂之天而以性情言則謂之乾人能
體乾立極斯人道即天道矣天以元德始萬物聖人
本至健之才以開物前民而元一同於天也天以亨
德長萬物聖人奮有為之力以設施舉措而亨一同

於天也遂萬物者利之德聖人因性制宜使無一物不得其所一如天之利也成萬物者貞之德聖人化裁曲成使無一物不植其命一如天之貞也析之則為四德統之不越一乾蓋乾道至大至通本無不宜本無不正體乾者實能法天自强以純心行純政則德化治功自無不與天合撰耳按元亨利貞之辭見於諸卦者皆為大亨而利於正孔子釋乾彖辭獨分指四德誠以乾德渾全不可以他卦例也蓋元亨利

貞之道即仁義禮智之德元亨利貞運於天而本乎乾仁義禮智具於心而原乎性維天之命於穆不已乾之道也至誠無息純亦不已性之德也故法天在於體乾盡心由於知性其實仁義禮智之性與元亨利貞之天道非有二也帝王欲象天行該聖德亦惟於性學加之意而已矣

初九潛龍勿用

此一爻是言有德無時者宜退而不宜進也畫卦自

下而上故以下爻為初九陽數故謂陽爻為九龍性屬陽因取象於龍潛藏也周公繫乾初爻曰初九陽居下位是有可為之德而阻於時之未遇者其象如龍之潛藏未出者然既未出潛即宜靜以自守若不能藏器待時而稍有露才躁進以輕於一試之意鮮有不致僨敗者矣抱龍德者慎勿急求用世以自喪所守焉可也按易象雖通於卜筮而君子觀象玩辭原不待卜筮而後可以學易即此爻而論未仕者處

之則當隱約以俟時已仕者處之則當奉身而遠遯

等而上之以天子之尊而玩此爻或時當主靜或事

當謹密皆潛之義也推之諸卦之中雖或專言君道

臣道或專指一時一事亦不當膠執卦爻之辭而宜

觸類引伸以盡其義如此則自天子以至庶人三百

八十四爻皆可用矣

九二見龍在田利見大人

此一爻是言龍德之及於物也在田謂處地上大人

謂大德之人指九二言周公繫乾二爻曰九二以陽剛中正之德當出潛離隱之時位雖未尊而德已衆著上可致君下可澤民如龍之顯見於田而霖雨足以及物之象此盛德濟時之大人也人君見之則資其謀猷下民見之則資其教養何利如之按本義謂占者若有見龍之德則利見九五在上之大人此雖主占法之變通而言而易理變動不居原自如是如九二抱德用世之士非得人主推心委任無由普德

施於天下而成霖雨之功故其義可以類通而其象可以互見也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

此一爻是言處危地者當知憂懼也乾乾兢惕之意下卦乾之終上卦乾之始故取此象周公繫乾三爻曰九三才既過剛又居高位此危地也一念不慎則尤悔叢生豈能無過賴三性體剛健有履危能戒之象所以終日乾乾警懼上思國家寄託之重下念民

生屬望之殷雖至日夕猶惕若不敢懈焉夫以投艱遺大之地為動心忍性之資時時思過即時時求所以寡過事事思危即事事求所以持危雖身處危地而可以無功高震主之嫌與恃才絶物之患矣何咎之有大抵聖人教人學易歸於知懼不獨處危地為然天下事未有不成於敬而敗於肆者凡卦言惕言厲言慎言艱貞皆危其辭以使人免過者也故曰懼以終始其要无咎

九四或躍在淵无咎

此一爻是示人以妄進之戒也或欲進未定之辭周公繫乾四爻曰九四以陽居陰志主進而不果於進其位在上下之交其時在進退未定之際雖事勢若有可為而猶遲疑審顧謀出萬全而後動其象如龍之或躍而起而仍未離於淵者然時止時行知進知退又何輕躁妄動之咎哉按先儒釋此爻皆言舜與湯武之事而推其義凡人勢位崇高身任天下之重

者皆可以此爻擬之惟是處多懼之地能常存難進之心則其樹大勲立大業皆自度乎力之所能為與時之所不得不為而非僥倖以立功名者所可得而妄擬也已

九五飛龍在天利見大人

此一爻是言聖人在上而萬物樂覩也五天位大人指九五周公繫乾五爻曰九五以剛健中正之德居至尊之位乗時首出功業休明有龍飛在天乗風雲

以霖雨天下之象此德位兼隆之大人臣民所共仰戴者也君子見之則可以得位行志小人見之則可以養欲給求何不利之有按本義謂有九五之位則利見九二在下之大人其義與二爻互相發明蓋聖人繫乾之二五即首發上下應求之義以見體乾圖治者必貴乎同德之相濟而在九五居尊臨下汲汲得賢以自輔較之九二得君而事者其利更有不同尊卑異位故也

上九亢龍有悔

此一爻是言處勢位之極者當知所變通也亢過於上而不能下也周公繫乾上爻曰上九居卦之終陽極於上而不下如龍之飛入於天而不復潛蟄於淵之象是亢龍也夫時當盛滿不能持滿戒盈則所處必致失中而所往不能無過動而有悔其能免乎既知有悔而以亢為戒則持以惕而返於潛庶幾不失其為龍德也矣蓋易之大義最忌滿盈日中必昃月

盈必虧天道之不容亢也物窮必變器滿必溢人事之不容亢也聖人不能不處亢之時而有善處乎亢之道故天不能窮聖人而聖人常能御天亦曰隨時處中而已

用九見羣龍无首吉

此一節是申明體乾之道在以柔濟剛也羣龍謂六陽无首謂變剛為柔周公於乾卦六爻之後復繫之以辭曰乾六爻皆陽則其數皆九九者陽數之極也

體乾之道者當思陽極則亢而濟之以柔以善其用如羣龍之剛皆在于首惟能變剛為柔則其首不露而其用不測人之見之有若无首者然本此道以出治負創建之才而不自矜其才具絶物之智而不自驕其智仁以輔義愛以濟威圖事則事無不理馭民則民無不安何不吉之有大抵帝王治法剛柔相濟必無偏勝之理刑名法律之治剛勝而偏者也虛無清靜之治柔勝而偏者也且以操切為剛必流於殘

忍則並不得謂之剛以姑息為柔必流於委靡則並不得謂之柔內健而外順體嚴而用和庶有得于用九之義而無失中之弊矣乎

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

此彖傳是釋乾彖辭而合天道人事以明乾德也彖獸名取其能斷故卦辭為彖辭傳為彖傳六位指六

爻之位乘憑馭也太和天地之生氣也孔子釋乾彖辭曰乾之義廣大悉備無所不該而惟天足以當之惟法天之聖人足以配之試觀天道元亨利貞乾之四德而統言之皆元德之運行也大矣哉其惟乾之元乎天以生物為心而元則為生生之本當氣機方動萬物初萌無一物不資元之氣以為形之始亦無一物不資元之理以為性之始推至成形成性之後總此一元之德鼓盪無窮是不獨為萬物之始而且

合亨利貞之天德皆統貫於其中矣此乾元之大也由是以觀乾之亨陰陽之氣絪緼既久一旦由靜之動敷布而為雲和洩而為雨凡品彙之物迎此化機皆潛滋默長一一形露如水之流而莫禦者然蓋資始時氣已畢具而至此乃有其形資生時形已悉萌而至此乃流於外此乾之亨也惟聖人與天合德觀天道之元亨即大明於四德貫通之義元為始貞為終而由貞起元不終則無以為始終與始之交相循

環總一時之所為而已以此知乾文六位變動不居正以潛見惕躍飛亢之時各有不同故龍德運行各以時而成位於是乘此六龍之德隨時處中時宜顯則顯時宜晦則晦時宜舒則舒時宜斂則斂天道之消長自我御之而行則所往無不亨通可知矣是聖人之元亨一天道也又進觀乾之利貞萬物之理不變則不通不化則不成惟乾道運行由變而之化於是萬物生意充足凡受於天之性與天所賦之命皆

各得其正無有欠缺而且氣機就斂萬物即隨之以入方初生時陰陽會合沖和之氣至此保固凝合皆復返於其始此天道以收斂為發舒之本以歸藏裕宣洩之用成終成始循環無迹乃乾之利貞也其在聖人既法天之元亨以生物即法天之利貞以成物凡教養生殺之事已盡行於乘龍出治之時至此則恭已穆清首出於臣民之上而深仁厚澤淪洽於人心風動化行感孚於中外萬國之咸寧與萬物之各

正保合俱同鼓舞於太和元氣之中是聖人之利貞一天道也大抵造化之理通乎人事性命之學合乎治功孔子傳乾彖而天人之義備矣乾為天之性情而元則變化之所從出是即太極也流形於亨各正於利者一物各一太極資始於元保合於貞者萬物統一太極太極者理也而氣在其中太和者氣也而理在其中明乎此則帝王在上仁以育萬民義以正萬民張弛翕闢總一太極自然之用而所謂太和在

宇宙間者即其應天時贊化育之極功而已寧有二致哉

象曰天行健君子以自强不息

此象傳是勉人法天以修德也象像也卦之上下二體為大象六爻辭為小象孔子既作彖傳以釋卦辭又作象傳以明卦象之義釋乾象曰乾天德也而上下皆乾則有天道運行之象天行一日一周終古不息非極天下之至健不能君子觀於乾象以人既受

天命以生即宜與天同運乃天運不息而人未免有息者私欲累之耳於是克已自强靜專以立體而所以為萬事之根本者無一時或息也動直以致用而所以善萬事之化裁者無一時或息也天理周流始終無間一如天行之一日一周者然而乘龍配天之業舉而措之裕如矣蓋天與人初不相遠性與反原可同歸一日自强即一日之健也一事自强即一事之健也惟日進而不已則希聖希天皆其擴而充之

之事所以成湯聖敬日躋武王以敬勝怠視堯舜之精一執中若有安勉之别而及其成功一而已矣

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也

此象傳是分釋乾六爻之象而推明繫辭之義也反復重復踐行動必於道也造起也謂在天位孔子釋乾六爻辭曰文王之繫卦辭示象於全體之中周公

之繫爻辭復示象於各爻之内所以教天下後世者至明且切矣試舉乾爻之象觀之初九曰潛龍勿用謂九為陽德而初居下體有可為之德而未遇可為之時也九二曰見龍在田謂其德既盛則其化自神如龍之霖雨及物而所施無不徧也九三終日乾乾謂體道之心無時敢懈反復體驗以求去危而即安也九四或躍在淵謂當欲進之際更加詳審則謀出萬全而可免躁動之咎也九五飛龍在天謂大德之

人乘時首出如龍之上騰於天而萬物皆利見也至上九亢龍有悔蓋以天道忌盈進極則退盛極則衰理與勢皆不可以久也六爻皆陽而繫以用九蓋以太剛必折濟之以柔則有功用為物先則致敗故天德雖尊不可以為首也大抵易之為道陰陽消長而已聖人扶陽而抑陰故遇陽則進之遇陰則退之而於乾之六爻予其潛戒其亢復教以无首者非謂陽不當貴也誠以陽德至健而一有恃剛自用之弊則

反為欲所屈矣故論天道則曰下濟論君道則曰下交論處世則戒壯往論濟險則在需時皆以柔濟剛之道蓋必如是然後陽德為無弊耳

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

此一節書是申言元亨利貞之德原於天而具於人也文釋也言指彖文之辭自此至末節皆文言也會聚集也和謂無乖戾幹如木之有身也孔子於六十

四卦分作彖傳象傳以釋卦爻之辭又以乾坤二卦其道至大而其六爻之義為至廣也復作文言釋之以盡其藴釋乾彖辭曰元亨利貞之義既詳見于天道矣試即天之賦於人與人之全夫天者觀之所謂元者天之所以始萬物也而賦於人則為仁人性之中衆善悉備而元則得之最先統之最全百行由此而出蓋善之長也所謂亨者天之所以通萬物也而賦於人則為禮人性之中衆美各殊而亨則天理之

節文人事之品節百度於此會歸蓋嘉之會也利者天之所以遂萬物也而賦於人則為義義以定分尊卑上下制之極其嚴而皆合乎人心之宜無所矯强是義之和也貞者天之所以成萬物也而賦於人則為智智以察理經權常變辨之極其明而預立夫萬事之基無所揺奪是事之幹也大抵在天則有理氣在人則有性情元亨利貞理也生長收藏氣也有是理即有是氣仁義禮智性也惻隱羞惡辭讓是非情

也有是性即有是情惟天之理氣全具於人故人之性情無一不善易書教人盡性而推本於天命正以天人本無二理而人不當以氣拘物蔽自遠於天也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

此二節書是言君子之備德在能體乾也和義謂得其宜貞固正而固也孔子曰論天命之原元亨利貞之四德本人所同具而論率性之學則衆人能行之

者鮮矣惟君子以仁為心之德凡其所存所發莫非天理之流行則雖倫類至衆而度量之含弘自足以怙冒天下而有餘矣以禮為身之範凡其動容周旋莫不萃集乎衆善則雖經曲至繁而一心之秩序自足以節宣禮治而有餘矣以義能利物而後可以言和於是因物付物使各得其所利而天下之人既以分相安則自以恩相接豈不足以和義而無乖戾乎以智能有守而後可以立幹於是擇正理之所在固

守之而弗去而天下之事既裁制之有方自推行之有本豈不足以幹事而無阻礙乎君子之能行四德如此夫人皆受天之德而獨君子能行之者何也自人狃於氣質蔽於物欲而四德之運行遂有時而息惟君子法天行之健以全天德之剛由是本此健以體仁嘉會則仁禮之德行矣本此健以利物貞固則義智之德行矣卦辭不徒曰元亨利貞而必首之以乾者誠以天道惟乾故四德屬於天聖人之法天亦

惟乾故四德歸於聖天人合一之道一乾之至健而已故曰乾元亨利貞夫天德之所以至健者不外静專動直而静專者健之體動直者健之用是静又主乎動者也宋儒謂聖人主静立人極又曰無欲故静然則君子體乾之功其必制私主静而後能配天行之健哉

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則

違之確乎其不可拔潛龍也

此一節書是申乾初九象傳之義也易謂變所守樂謂道行憂謂道不行也初九曰潛龍勿用其義何謂也孔子曰初九有神明變化之德而潛藏在下是有龍德而隱於下位者也蓋惟龍德剛健無欲故外物不足以奪之常人行履不篤易為習俗所移初則自守其德不隨世而變易也常人學力未堅易為名譽所動初則自晦其德不枉道以求名也惟不易乎世則

安於遯世矣雖終身遺佚而其心處之泰然何所悶焉惟不成乎名則不求見是於人矣雖舉世謗毀而其心自信有素又何所悶焉是以道有可行之機斯霖雨足以及物此初之所甚樂者樂則出其龍德以行於世而無所矯强也道無可行之機斯庶物無由各正此初之所甚憂者憂則守其龍德以違於世而不敢輕試也總之用舍之權在人而行藏之道在我身可隱而不可屈道可潛而不可枉知之既明守之

復固確乎其不可拔豈尋常隱遯之學所能及哉信乎初之以龍德而潛處於下位也蓋聖人之學吉凶與民同患意本在於用世不欲獨善其身但既欲行道於天下則必審天時度人事實能有濟於世然後一出而為人所利見故六龍之德有隱顯而無淺深初之潛與五之飛總一靈變不測之用其不同者時位而已所謂易地則皆然者也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中

者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

此一節書是申乾九二象傳之義也正中謂處潛躍之中善世善蓋一世也九二曰見龍在田利見大人其義何謂也孔子曰九二有剛健中正之龍德而正當不潛未躍之時位雖未尊而德則已衆著試於其言行觀之言在人倫日用之間者庸言也庸言人所易忽而二必加信焉行在人倫日用之間者庸行也

庸行人所易懈而二必加謹焉信謹如此則邪已無自入而誠已無不存矣乃其德愈盛其心愈敬凡私欲之易乘者必閑之又閑使不至於或萌實理之在心者必存之又存使不至於或間由是備德在身言皆可師行皆可法善蓋乎一世矣而虛受之至又謙卑自牧而不伐焉由是乘時利物上格君心下正民俗德施於極博矣而功用之神又遷善不知而幾於化焉此雖未居人君之位而君臨天下之德已早見

於出潛離隱之時易所謂見龍在田利見大人者正以其德為君德故直與九五同稱為大人也大抵誠敬者聖學之源而存誠之功又必先之以主敬二之閑邪即主敬之學也邪有自外入者有自内出者不邇聲色不殖貨利所以閑其外也不顯亦臨無斁亦保所以閑其内也内外交養顯微無間帝王心學相傳孰有踰於此乎

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君

子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

此一節書是申乾九三象傳之義也至理之極致也終理之歸宿也九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎其義何謂也孔子曰君子處危疑憂懼之地惟恃德業以為自全之道故九三之乾乾惕若非徒憂而

己實欲其德之進而業之修也德何以進凡人無真實之心則私偽日萌而德日損惟三內主忠信存於心者無一念之欺動於慮者無一事之妄所由進德於光大也業何以修凡人無篤行之學則虛辭日盛而業日荒惟三修省言辭一言之發必有一行以應之是其出言之時即為誠所植立之地言無虛罔行有實效所由居業於不遷也若其所以用力則何如德之極致謂之至而其微渺則為幾君子知至之所

在而本忠信之心以至之心與理相洽則理之幾微皆為吾心所默識可與幾也既有知幾之智復有決幾之勇而德不益進乎業之歸宿謂之終而其裁制則為義君子知終之所在而本立誠之心以終之身與理相安則事之經權皆為吾心所默運可與存義也既有見義之明復有守義之實而業不益修乎三之終日乾乾夕惕若者其事如此是故德愈盛而禮愈恭業愈大而心愈小居上位以臨下則持盈而不

驕忘乎其為上也居下位以事上則勝任而不憂安乎其為下也故其身處危地宜若有咎而終日乾乾無時不惕則上安下和處无不當雖危无咎矣三之得免於咎也豈倖致哉蓋知至知終即格物致知之事忠信立誠即正心誠意之事其進修不已則日新又新之功而乾乾惕若則緝熙敬止之心也詳繹九三一爻而內聖外王之學無不畢具已

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪

也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

此一節書是申乾九四象傳之義也邪枉道而冒進也羣謂在下位之羣九四曰或躍在淵无咎其義何謂也孔子曰乾之九四不果於上而又不安於下遲疑於上下之間而无常位者迹似有冒進之邪而其實非為邪也不决於進而又不安於退躊躇於進退之間而无恒處者迹似離在下之羣而其實非離羣

也蓋龍德之君子德已進矣業已修矣其意本期有為於天下特患時未可為則不敢躁動以取咎耳今及此可進之時正欲以忠信之德發為濟世之德以立誠之業著為配天之業而又何敢避无常无恒之嫌以致坐失事機也哉四之无輕進之咎職此故也蓋天下躁進者有咎失時者亦有咎躁進而至於僨事失時而至於廢事其咎不同而其為害則一也聖人既不欲人倖進而又恐人借持重為口實悞幾務

於目前故於乾之九四特申其說云

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

此一節書是申乾九五象傳之義也同聲同氣俱泛指物類言親上指動物親下指植物九五曰飛龍在天利見大人其義何謂也孔子曰九五之大人尊居天位勢分逈絶於人而天下皆利見之者惟其性情

同也試以物類推之凡聲之同者彼倡此和無不相應凡氣之同者彼感此應無不相求水之行必流濕水性趨於濕也火之炎必就燥火性趨於燥也龍興而雲集雲自從夫龍也虎嘯而風生風自從夫虎也惟此六者皆同類相感召而況人為萬物之靈聖人為人類之首乎所以聖人作而在上則凡萬物之在下者莫不近光利見一如聲氣之相孚水火之相就而風雲之相感焉此豈聖人有意於天下之丕應哉

蓋聖人之於民亦類也本乎天者為動物動物則同親乎上本乎地者為植物植物則同親乎下天為純陽而動物亦屬乎陽故從陽之類也地為純陰而植物亦屬乎陰故從陰之類也萬物之於聖人戴之如天依之如地孰非以類相從而自動於其所不容已哉所以古帝王有見于此因人心之同施推恩之政教思無窮正民德也容保無疆厚民生也對時以育物敬民時也養賢以及民重民牧也而推其本原必

盡己性乃以盡人物之性一喜一怒惟恐拂乎人情一賞一罰惟恐違乎衆志聲色貨利之欲既不使溺於中而巧令孔壬之徒復不使蔽於外則人主之於天下常如呼吸之相通而一體之相恤也此所以為利見之大人也與

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

此一節書是申乾上九象傳之義也四以下皆從五

而不從上故曰无輔上九曰亢龍有悔其義何謂也孔子曰從來滿招損謙受益天之道也今當盈滿之地而一以亢處之則其悔有不可勝言者如居卦之上可謂貴矣而亢則非常守貴之道是雖貴而无位也居卦之上可謂高矣而亢則不能得羣下之心是雖高而无民也下位之賢未嘗無人而亢則高賢晦跡不樂為我用是雖有賢而无輔也无位則無以安其身无民則無以率其下无輔則無以自立於上動

而有悔固亢所必致履斯地者可不思所以慎處之哉蓋履亢者天時致悔者人事易書以道義配禍福故不以禍福之至諉之於天而必歸咎於人事之不善如乾之上貴而知懼則有位矣高而善下則有民矣屈已以求賢則有輔矣窮上反下何悔之有所謂古今有不能盡之人事而無不可挽之天時者此也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

此七節書是再申象傳之義也行事謂進德修業之事試審度也窮亢極也孔子既詳釋乾爻之義復約其辭而申言之曰所謂潛龍勿用者非其德不足以利用因位處於下故退而安於潛也所謂見龍在田者非其德不足以居尊因暫為時舍故見而止於田也所謂終日乾乾者非徒為無益之憂實進德修業力行其所當行之事也所謂或躍在淵者非故示遲

疑之迹實審時察勢自試其所可進之機也飛龍在天者身居上位得施雲雨之澤故治功成而物皆利見也亢龍有悔者時處窮極不免盈滿之虞故災悔生而動輙得咎也至於乾爻皆陽而繫以用九蓋以乾之元德包舉衆善不專恃乎陽剛而能以柔濟之故其用人行政悉合乎大中至正之道而天下自無不治也乾爻之義約而言之又有如此者大抵乾六爻各有用九之義潛見惕躍皆相時而進不敢自恃

其剛至於五則德位時俱得其中矣上稍過乎中因
以亢悔示戒聖人之意恐後世不知以柔濟剛故特
繫以用九又恐不知所以用九故特冠以乾元明於
乾元之義而諸爻之克當其位者有一不本于剛柔
之相濟者乎

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與
時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢
龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

此七節書是又申彖傳之義也潛藏指造化言革謂變革孔子以乾爻之義無窮又從而申其說曰潛龍勿用者謂當陽氣未通之時生意潛藏于下故君子以陽德之伏處法造化之收斂也見龍在田者謂龍德出潛之始功用未顯於時而天下被大人之德化者已成文明之俗也終日乾乾者謂九三處危疑之時行兢惕之事是時當戒懼而能與之偕行者也或躍在淵者謂九四離下位而上升乾道至此適當變

革是進而不輕於進者也飛龍在天豈徒據尊位而已惟其有天德故宜居天位是乃位乎天德者也亢龍有悔豈徒逞才勢而已惟其任天時之窮故不能通人事之變是殆與時偕極者也乾元用九豈徒事渾厚而已惟其能體天之道故能同天之化是乃見天之法則者也乾爻之義更端言之又有如此者蓋易書之義理無窮聖人之學易亦引伸無盡以乾居六十四卦之首故特取其象反復申明之或以時言

或以位言或以造化言或以人事言正所謂廣大悉備變動不居者至於乾坤而外雖無文言而繫辭傳錯舉諸爻以發其義是即文言之旨也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也

此以下是文言第五節申釋首章之意此四節是即物理明乾之四德而歸本於乾之大也乾始即乾元而亨寓其中不言所利即貞也剛指體健兼體用中

謂所行得中正謂所立得正純粹是四者之至極精是純粹之至極也孔子復申彖傳之義曰道之運於天者無形而化之形於物者可見所謂乾元者蓋氣機初動萬物皆資以為始而其自無而有自微而著發榮滋長遂有不可遏之勢非即物之始而亨者乎所謂利貞者蓋當元亨之時萬物之性情已畢露於外而其性情之收斂歸藏實理充足必至利貞時始見則乾之利貞非即物之性情乎夫析之雖有四德

之名而合之總屬一元之貫所以乾元資始不止於始而已為能長養亨通以嘉美之利利濟天下之物而且使生物之理保合於既生之後而莫能名言其所以然統天之德不其大矣哉然而元之德又乾之所統也大哉乾乎專言其體則四德之運行無所屈撓何其剛也兼言其用則四德之通復無所止息何其健也言其行則四德之遞嬗無過不及可謂至中言其立則四德之分屬無少偏倚可謂至正且剛健

不雜於陰柔而極其純中正不雜於邪惡而極其粹
純粹之至無迹可指而又極其精乾之大不可一言
盡者如此所以四德畢該而及物之功無所不備也
夫孔子形容乾德至此已極而其本則不外一誠宋
儒周敦頤曰元亨誠之通利貞誠之復蓋天地之內
無非實理流行在天為命在人為性自性而發則為
情情之善由於性之善性之善由於天命之無不善
是以剛健中正之德全具於人而元亨利貞之理無

物不有惟視人能法乾而已矣

六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此二節言天道具於易而聖人能體易以法天也發揮陳示布列之意情即乾之情旁通謂曲盡孔子曰乾之德至微難名而能闡之使顯者莫如易今觀乾卦六爻布列潛見惕躍飛亢位既不同時亦各異凡天道顯藏動靜之情變化不測者皆於六位時

成中曲盡其義則易道一天道也惟聖人知天道備於易而乾之六爻具有神龍變化之德於是因時建事乘此六龍之德以運於政事之間其治洽化流直與天之雲行雨施無異而天下之被其澤者遂生復性翕然和平亦與物之各正保合無異觀聖人法乾之功用如此而乾德之大從可知已夫元亨利貞者乾之德而文言以屬之君子天人同一體也雲行雨施者乾之功而文言以屬之聖人天人同一用也約

言其義則一乾元足以盡之矣體乾者法天之所以立命體元者法天之所以為心全體大用直一以貫之耳

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

此以下七節是復申彖傳之義此一節是釋潛龍所以勿用也成德已成之德日可見之行謂指日可待也孔子復釋乾初爻曰從來德為行之本行為德之

用二者相因不容偏廢君子修身體道德已成矣以成德而措為事功宜乎旦夕之間即可見於實用乃乾之初九剛德既成而猶以勿用自守何哉蓋德以行彰而行以時顯初九居卦之下時方處潛所以謂之潛者機會未逢身隱而未見於世勲業有待行立而未底於成雖夙負大有為之才而時位不足以濟之則終不可枉道以求用是以君子上觀天時下度人事寧斂其德以自守而不敢急於用以失身此其

所以為龍德也不然聖人志在用世豈其樂於隱遯而不欲使大業之成立哉以此見聖賢用世之學與豪傑之士踴躍功名者不同名欲自我立功欲自我成時未至而迫於自見豪傑之士有之而聖賢不然或出或處惟其時之當然而已初之弗用所謂宜潛而潛適當其可者也其終於不用則為簞瓢之顏子其處下位以待用則為居莘之伊尹耳

君子學以聚之問以辯之寛以居之仁以行之易曰見

龍在田利見大人君徳也

此一節是釋乾二所以為大人也寛優游漸進之意仁行謂不為私欲所奪也孔子復釋乾二爻曰九二未居大人之位而天下皆以大人尊之此非以其位以其徳也夫成徳之功必由學入君子知天下之理散寄於物非遜志以典學無以會其全於一心也學焉而多聞多見研索夫古今事物之變而散者無弗聚已所學既博不能無疑非虚已以下問無以晰此

理於一心也問焉而親師質友窮極夫是非得失之歸而疑者無弗辯已辯論既明可以坦然居之矣而君子又戒其欲速也養之以寛使優游涵泳心與理洽而後德之積於内者融會而貫通焉蓄積既裕可以毅然行之矣而君子又慮其易雜也守之以仁使踐履真純心與理一而後德之見於事者周流而無間焉聚與辨入德之始事也居與行進德之終事也聖學至此粲然大備矣易曰見龍在田利見大人正

以君子積學成德雖未陟尊位而君臨天下之德已具此大人之所由稱而萬物之所以利見也以此知聖學之成知行合一而究其極知易而行難仁以行之即所謂法天行健自强不息也體於心以制私為仁及於物以利濟為仁制私者其體利濟者其用體立用行而大人之德成矣

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

此一節是釋乾乾兢惕所以无咎也九陽爻三陽位故曰重剛孔子復釋乾三爻曰乾之九三必乾乾惕若乃得无咎者何也九三以陽居陽是爲重剛質性既傷于過鋭而又居下之上不得其中言乎上與九五居天位者不同勢近崇高則嫌於偪主也言乎下與九二居田野者不同位隆朝宁則慮其驕人也君子處此物望難副讒謗易生是時之可危未有過于此者所以因時順處乾乾兢惕有德而不敢自恃有

業而不敢自矜力去其過剛任質之偏而實行其進德修業之事如是則雖身處危地而得免于咎矣從來事變無窮所以處之之道剛與柔而已剛柔無定位所以善其用者中焉而已易之言中與不中有就其位言者有就其德言者乾之三四皆所處之位失中而所行一有不當則其咎即在人事故三四之憂疑皆能隨時修德以善處其位此君子持危之學也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或

之或之者疑之也故无咎

此一節是釋或躍在淵所以无咎也四非陽位重字疑衍文孔子復釋乾四爻曰乾之九四所以得无咎者何也九陽當四陰之位雖質禀剛强而居上之下不及乎中言乎上則分屈於至尊而不在天言乎下則望隆於百職而不在田言乎中則進修之學已終乘時之事方始而不在人此進退未定之幾行藏可疑之地也君子處此欲進而恐失於躁動欲退而又

恐失於後時故或之或之者正其熟思審處疑而未決務求天時人事之歸以為樹功立業之本者也慮善而動動所往合宜何咎之有夫天下事率意徑行者動而多悔遲回却顧者績用弗成故始貴乎能疑繼貴乎能斷乾之九四獨利於用疑者為其負陽剛之才居得為之位不難於遇事勇決而難其觀變審而識時豫也不然聖人豈欲人積疑生玩而致阻其任事之心也哉

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

此一節是詳指九五之德以明天下所以利見也先天謂創舉未有之事後天謂效法已然之理孔子復釋乾五爻曰乾之九五為天下所利見者惟其以道為體故咸尊之為大人也夫大人者以剛健中正之德君臨萬民舉一世之大皆在其覆載之內以視天

地之覆載萬物生成無私者同一自然之功化也而不與天地合德耶附麗於天地而貞明者日月也大人之德以誠明爲體以光被爲用與日月之無私照臨者合焉錯運於天地而成序者四時也大人之德有陰陽不測之施有因革自然之理與四時之無私運行者合焉天地之功用見於惠吉逆凶者鬼神也大人之德有好善惡惡之誠有彰善癉惡之政與鬼神之無私禍福者合焉德之同於造化如此所以大

人行事無一不與天相通凡天下有其理而無其事者是天之所未為者也大人則先天而為之如敘五行以厚民生備百物以前民用極其思慮之所至黙與道契而行之無不當理即天之不違於大人矣凡天下有其理而並著其迹者是天之所已為者也大人則後天而為之如天有典禮而我惇之庸之天有命討而我刑之賞之酌乎事勢之所宜順時而動而行之無不中節即大人之與天為一矣夫天體高遠

若不能遽格而道之所在則人定而天從之天且不違而況人得天之道以生者乎況鬼神承天之道以行者乎其不能違於大人固無疑矣所謂聖人首出而天下皆利見之者此也大抵天之從違不可見可見者人事之順逆耳人事順則天心亦順人事拂則天心亦拂大人但求其事之有順無拂而幽明上下自無不應其修德也盡人以合天其出政也奉天以治人總不外此大中至正之道而已道者萬化之本

原天人之樞紐也

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

此二節是釋亢龍所以致悔而又申言處亢之道也進退以身言存亡以位言得喪以物言孔子復釋乾上爻曰凡人履極盛之地惟守正則不失中亢之為言蓋與時俱亢而失其正者也即人身而論有進必

有退者理也乃徒知有進而不知有退其究也必不免于退也即居位而論有存必有亡者理也乃徒知有存而不知有亡其究也必不免于亡也即物理而論有得必有喪者理也乃徒知有得而不知有喪其究也必不免于喪也葢天下數窮理極不能已於通變者雖造物亦無如之何而處窮極之時思變通之道非與造物為徒者不克幾于此矣其惟聖人乎聖人知進之極必有退之幾則進不忘退而不失乎進

之正焉存之極必有亡之幾則存不忘亡而不失乎
存之正焉或警于未然先時而預防或戒于將然臨
事而加謹彼衆人蔽于欲而不能前知賢人知其理
而不能即決皆不得其正者也其惟聖人能明于處
亢之道斯潛見惕躍無不乘時而合于天則乎要而
言之聖人行事惟義是從義之所應為者聖人必不
逆計其難而畏避以謝責義之所不可為者聖人亦
必不姑試其可而儌倖以漫嘗所謂不失其正者擇

是非非擇禍福也計順逆非計利害也卒之所行合義而福與利無不歸之全易之理所為教人以趨避者孰有外於是哉

日講易經解義卷一